

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

樂書卷一百

五十六至
六十七

詳校官閣學管理樂部臣鄒奕孝

侍讀臣孫球覆勘

總校官檢討

臣

何思鈞

校對官中書

臣

陸湘

謄錄監生

臣

許思光

欽定四庫全書

樂書卷一百五十六

宋 陳旸 撰

樂圖論

雅部

歌

聖朝樂章

郊祀樂章

廟享樂章

諸祠樂章

聖朝樂章

先王之樂常作於功成之後功雖未成而樂未可作至於郊廟之祭歌詩之類亦不可一日廢於天下賢聖之君有作得不以為急務而講之乎我宋仗義龍興太宗嗣承大統將以褒崇太祖殊功遠業發揮神翰作為郊祀昊天上帝四曲真宗繼序復謨廟饗二曲景靈宮酌獻十一曲辭意與造化侔工文藻與雲漢爭麗真所謂聖作明述超絕古今者也然猶以謂有天下者祭百神豈余一人發越所能該徧哉必資天

下英偉豪特道文麗藻之士儲思搗詞共與成之而已爰命
實儼呂夷簡陶穀王隨宋綬諸臣之屬並得承睿詔被休光
叅預聖製之末以就一代樂章之躋顧不盛哉是故景安廣安
彰安之類我太宗製也真安靈安慶安之類我真宗製
也乾安之類呂夷簡為之也初安之類宋綬為之也大
明之類李維為之也采茨之類實儼為之也以至高安
靜安凝安同安明安成安綏安之類皆諸臣所作蓋亦
不可縷指其間雄文巨筆蓋有足以形容祖宗勲德合

乎成周雅頌之音者固不誣矣誠因斯時深詔宗工名儒校讎刪定使與祖宗聖制並列諸宋雅宋頌被篴弦藏樂府垂後世而詔無窮不亦千載一時甚盛之舉歟臣是敢論次件之左方以待上之制作焉

郊祀樂章

聖朝郊祀昊天上帝凡二十三曲冬至圓丘太祖配坐二曲太宗配坐二曲孟夏雩祀太宗配坐二曲祀感生帝十曲宣祖配奠幣二曲明堂二十二曲祭皇地祇七

曲太祖配奠幣二曲祀青帝四曲祀赤帝四曲祀白帝
四曲祀黑帝四曲祭神州地祇七曲太宗配奠幣二曲
臣嘗論易至於豫之象先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考作樂以薦上帝用祖考同配惟商人為然至
周則郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝祖
宗之朝郊祀之禮並以祖宗同配循商制也神宗皇帝
始行嚴父之禮而不以祖宗同配循周制也孔子曰吾
從周臣竊有取焉

廟享樂章

聖朝享太廟三十八曲奉安十四曲諸室之樂僖祖皇帝用大善奏大基之曲順祖皇帝用大寧奏大祚之曲翼祖皇帝用大順奏大熙之曲宣祖皇帝用大慶奏大光之曲太祖皇帝用大定奏大統之曲太宗皇帝用大盛奏大昌之曲真宗皇帝用大明奏大治之曲仁宗皇帝用大仁奏大仁之曲英宗皇帝用大英奏大英之曲神宗皇帝用大神奏大神之曲哲宗皇帝用大成奏大

成之曲凡皇帝親行祫享宮架迎神奏懷安之曲詣壘
洗位解劔位及升殿登歌並奏肅安之曲遍室奠瓚登
歌奏顧安降殿登歌及歸版位復奏肅安焉諸后室酌
獻之曲孝惠皇后用惠安孝明皇后用奉安孝章皇后
用懿安倣德皇后用嘉安懿德皇后用順安明德皇后
用嘉安元德皇后用嘉安莊獻明肅皇后用建安莊懿
皇后用報安明肅皇后用翼安以至章懿皇后慈聖光
獻皇后宣仁聖烈皇后欽聖憲肅皇后欽慈皇后其用

舞曲各隨帝室亦可知矣至於景靈宮酌獻及奉安聖像之曲酌獻玉皇聖祖太祖太宗及飲福並用慶安亞獻終獻並用冲安太廟吉饗三曲太祖太宗加上尊謚及六室加謚並用顯安元德皇后升祔一曲莊獻明肅皇后躬謝太廟十五曲臣竊觀聖朝祖宗宮廟之樂聲歌之名雖應時而造有所不同至於加謚升祔躬謝之曲靡不畢錄並載庶幾聖朝制作得以攷正焉臣聞古者作樂戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管

鼗鼓合止祝敔笙鏞以間堂下之樂也堂上以詠則以歌為主所謂聲依永也堂下以間則以管為主所謂律和聲也古所謂登歌下管不過如此今太常樂堂上以聲依詠為主而登歌不過四人堂下以律和聲為主而下管未嘗設焉抑又堂下歌者反衆於堂上甚失先王立樂之深意也聖朝之樂凡施於廟朝誠使堂下歌者並坐於堂上而比竹之管復設於堂下則堂下之樂以律為主以和聲衆樂為賓而協律庶幾古人之制不泯

於後世矣臣嘗觀方今作樂堂下歌工止於四人然考之儀禮鄉飲酒鄉射之樂歌工四人而止卿大夫之制非天子之禮也夫以天子之尊下從卿大夫之制甚非所以崇德報功之意也竊稽漢高帝之時去三代未遠尚設歌童百二十人宜得近古之制也聖朝誠倣而行之真曠世甚盛之舉歟

諸祠樂章

聖朝諸祠朝日三曲夕月三曲祀汾陰十四曲祀后土

廟二曲祭太社太稷五曲蜡百神三曲祭九宮貴神五
曲封禪十四曲東封躬謝一曲享先農二十二曲釋奠
大宣王六曲釋奠武成王六曲朝謁太清宮九曲玉清
昭應宮至聖號五曲大安殿冊五嶽帝號一曲五嶽加
帝號祭吉八曲郊祀回升樓一曲籍田回升樓一曲天
書六曲諸大祠有司攝事四曲臣嘗謂先王之祭有其
舉之莫敢廢也有其廢之莫敢舉也汾陰之祭舉於漢
武而廢於後世以矣今或舉而行之無乃舉其所廢歟

然嘗觀真宗祥符中親享宗廟登歌始作聞外嚴謹然
因詔當郊廟行禮權止嚴警使禮畢復作遂為永制誠
萬世之舉也

樂書卷一百五十六

欽定四庫全書

樂書卷一百五十七

宋 陳旸 撰

樂圖論

雅部

歌

曲調上

曲調下

歌樂

曲調上

古者造詩經歌以合金石故正聲疏質長言雅真遺音雖謝而三百篇之義存焉是詩之與樂更為表裏者也降周迄漢聲詩湮沒雖有吳楚趙代之謳閭閻阡陌之謠然具施於當世猶有詩人離騷餘風至於鼓吹雜詩詠歌戰陳之事而古風遺調自是彫矣由魏抵隋上下數百年間偏方互據析為南北郊廟之外民謠雜出非哀思淫靡之音則離析怨曠之曲也故江左雖衰而章曲可傳聲西曲是也代北少文而聲辭無述代歌國伎是也隋唐混一區宇四方之音悉歸太樂

然制度不立新聲日滋清樂盡於開元之初十部忘於僖昭
之末流及五季惟燕樂飲曲存焉聖朝承末流之弊雅俗二
部惟聲指相授案文索譜皆所亡逸抑何甚歟太宗初在
藩邸作宇宙荷皇恩降聖萬年春二曲以述太祖德業
之盛逮其即位悉收河東之地造平晉普天之樂明年
復作萬國朝天樂二曲宴饗用焉真宗祥符中更造二
曲以協鐘石朝天樂為大和之舞平晉樂為大定之舞
編之雅樂以施郊廟焉惟太宗洞曉音樂出自天性造

大小曲數百以為宴私常御優柔聞緩真治世之音也
以薦郊廟以和黜黎豈不盛哉臣竊嘗推後世音曲之
變其異有三古者樂章或以諷諫或導情性情寫於聲
要非虛發晉宋而下諸儒銜采並擬樂府作為華辭本
非協律由是詩樂分為二塗其間失傳謬述去本逾遠
此一異也古者樂曲辭句有常或三言四言以制宜或
五言九言以投節故含章締思彬彬可述辭少聲則虛
聲以足曲如相和歌中有伊夷吾邪之類為不少矣唐

末俗樂盛傳民間然篇無定句句無定字又間以優雜
荒豔之文閭巷諧隱之事非如莫愁子夜尚得論次者
也故自唐而後止于五代百氏所記但誌其名無復記
辭以其意褻言慢無取苟耳此二異也古者大曲咸有
辭解前豔後趨多至百言今之大曲以譜字記其聲折
慢疊既多尾徧又促不可以辭配焉此三異也聖朝樂
府之盛歌工樂吏多出市廛畎畝規避大役素不知樂
者為之至於曲調抑又沿襲胡俗之舊未純乎中正之

三異之失去胡俗之調一要宿乎雅頌之音以寫太平

以昭極功臣將見鳳儀獸舞不特有虞氏之世矣

府今樂正

宮十曲一一陽生二玉聰寒三念達功四玉如意五
樹枝六鷓鴣菜七塞鴻飛八漏丁丁九息聲鼓十勅流

霞南呂宮十一曲一仙盤露二冰盤果三芙蓉園四林
下風五風雨調六開月幌七風來賓八落梁塵九望陽

臺十慶年豐十一青驄馬中呂宮十三曲一上林春
春波綠三百花林四壽无疆五萬年春六聲珊瑚七柳

垂絲八醉紅樓九折紅杏十御園花十一花下游十二
遊春歸十三千株柳仙呂宮九曲一折紅蕖二鵲填河

三紫蘭香四喜克時五猗蘭殿六步瑤階七千秋樂
百和香九佩珊珊黃鍾宮十二曲一菊花杯二翠樓新

三四塞清四滿簾霜五畫屏風六折茱萸七望秋雲八
花中鶴九賜征袍十望回戈十一秋稼成十二汎金英
高宮九曲一喜順成二安遠塞三獵騎還四游兔圍五
錦步幃六博山鑪七暖寒杯八雪紛紛九待春來道調
宮九曲一會夔龍二汎仙杯三披雲襟四孔雀扇五百
尺樓六金樽滿七奏明庭八拾落花九聲聲好越調八
曲一翡翠帷二玉照臺三香荷旒四紅樓夜五朱頂鶴
六得賢臣七蘭堂燭八金鏑流雙調十六曲一宴瓊林
二汎龍舟三汀洲綠四登高樓五麥隴雉六柳如煙七
楊花飛八王澤新九玳瑁簪十玉階曉十一喜清和十
二人歡樂十三征戍回十四一院香十五一片雲十六
千萬年小石調七曲一滿庭香二七寶冠三玉瑤盃四
辟塵犀五喜新晴六慶雲飛七太平時林鍾商十曲一
秋採蘭二紫絲囊三留征騎四塞鴻度三回紇朝六汀
洲鴈七風入松八蓼花紅九曳珠佩十蓮渚鴻歌指調
九曲一榆塞清二聽秋風三紫玉簫四碧池魚五鶴盤

旋六港恩新七聽秋蟬八月中秋歸九千家月高大石調
九曲一花下宴二甘雨足三畫鞦韆四夾竹桃五舉露
桃六鶯初來七踏青回八拋繡毬九發火雨大石調八
曲一賀元正二待花開三採紅蘭四出谷鶯五游月宮
六望回車七塞雲平八秉燭游小石角九曲一月宮春
二折仙枝三春日遲四綺筵春五登春臺六紫桃花七
一林紅八喜春雨九汎春池雙角九曲一鳳樓燈二九
門開三落梅香四春水圻五萬年宴六催花發七降真
香八迎新春九望蓬島高角九曲一日南交二帝道昌
三文風盛四琥珀杯五雪花飛六皂貂裘七征馬嘶八
射飛鴈九雪飄飄大石角九曲一紅爐火二翠雲裘三
慶成功四冬夜長五金鸚鵡六玉樓寒七鳳戲鶴八一
爐香九雲中鴈歇指角九曲一玉壺冰二卷珠箔三隨
風簾四樹青蔥五紫桂叢六五色雲七玉樓宴八蘭堂
鶯九千千歲越角九曲一望明河二華池鶯三贈香囊
四秋氣清五照秋池六曉風度七靖遠塵八開新鴈九

吟風蟬林鍾角九曲一慶時康二上林果三畫簾垂四
水晶簞五夏木繁六暑氣清七風中琴八轉輕裾九清
風來仙呂調十五曲一喜清和二芰荷新三清世歡四
玉鈞欄五金步搖六金鑿落七鶯引鷓鴣八草芊芊九步
玉砌十整華裾十一海山青十二旋絮絲十三風中帆
十四青絲騎十五喜聞聲南呂宮調七曲一春景麗二牡
丹開三展芳茵四紅桃路五轉林鴛六滿林花七風飛
花中呂調九曲一宴嘉賓二會羣仙三集百祥四凭朱
欄五香煙細六仙洞開七上馬杯八拂長袂九羽觴飛
高般涉調九曲一喜秋成二戲馬臺三汎秋菊四三殿
樂五鴻鵠杯六玉芙蓉七偃干戈八聽秋砧九秋雲飛
般涉調十曲一玉樹花二望星斗三金錢花四玉牕深
五萬民康六瑤林風七隨陽鴈八倒金壘九鴈來賓十
看秋月黃鍾羽七曲一宴鄒枚二雲中樹三燎金爐四
潤底松五嶺頭梅六玉爐香七瑞雲飛平調十曲一萬
國朝二獻春盤三魚上冰四紅梅花五洞中春六春雪

飛七翻羅袖八落梅花九夜游樂十關春鷄因舊曲造

新聲者凡五十八曲傾盃樂二十八曲正宮南呂宮道

調宮越調南呂調仙呂宮高宮小石調高大石調大石

調小石調小石角雙角高角大石角歌指角林鍾角高

般涉調黃鍾羽平調中呂宮黃鍾宮雙調林鍾商歌指

調仙呂調中呂調般涉調三臺十三曲正宮南呂宮道

調宮越調南呂調中呂宮黃鍾宮雙調林鍾商歌指調

仙呂調中呂調般涉調初器中呂宮感皇花中呂宮朝

中措黃鍾宮攤破拋毬樂雙調醉花間雙調小重山雙

調洞中仙林鍾商望行宮林鍾商洞仙歌歌指調月宮

仙仙呂調戴仙花仙呂調菩薩蠻瑞鸛鵲中呂調望征人

般涉調嘉宴樂般涉調引駕回般涉調拜新月般涉調

曲調下

自唐以來雅樂曲調法著旋宮一律五音相生二變起

自黃鍾為始循於中呂為終十二律揔十二均音六十
聲成八十四調皆漢之京房晉之荀勗參定凡十二宮
調並是正宮七聲以歸一律其正宮聲之下更無濁音
故五音以宮為尊釋樂以之為重也十二商調調各下
有一聲亦以七音而同一律下之一聲謂宮商聲也十
二徵調調各下有三聲謂宮商角聲也十二羽調調各
下有四聲謂宮商角徵聲也自商至羽五聲備矣十二
變徵調聲居角音之後正徵之前均音相類十二變宮

調聲居羽音之後清宮之前是謂回演其聲而成均律也俗樂之調有七宮七商七角七羽合二十八調而無徵調也故正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮是謂七宮越調大石調高大石調雙調小石調歇指調林鍾商是謂七商越角大石角高大石角小石角雙調角歇指角林鍾角是謂七角中呂調正平調高平調仙呂調般涉調高般涉調黃鍾羽是謂七羽凡此俗樂異名實胡部所呼也然執一器翻曲輪七調傳聲致

宮徵相疎五聲不備是謂鄭衛之音煩手淫聲滔埋心耳矣迄于秦漢周陳二部混同衆樂無別隋文雖分雅俗亦未能去四清二變此其樂所以未全於中和之紀也聖朝大樂太簇商胡部大石調也姑洗角胡部小石調也黃鍾徵胡部林鍾徵也南呂羽胡部般涉調也黃鍾宮胡部正宮調也變宮變角姑洗角亦胡部小石調也變宮黃鍾宮亦胡部正宮調也餘並有間聲其無間聲者唯正徵變徵而已亦可謂詳矣誠去四清二變與

胡俗之調而作之庶乎先王之雅樂也古人有變宮變徵之說君子尚且非之況又有變角之說乎

歌樂

當春秋之時禮廢樂壞其已久矣中國之士知其情識其文深通其意而言之者曾不少槩見況戎狄僻陋之域有能知而言之者君子且得不取之乎此吳公子札聘魯而觀周樂左氏所以備載而深美之也今夫先王之道莫急於樂樂之章莫備於風雅頌然風有正變之

異體雅有大小之殊政頌兼商魯之異美其端有造乎情性之微其顯有該乎治道之大自非博聞多識通乎聖人之意者其孰能觀而知之耶大哉公子札之觀周樂也聞其歌有以達詩之旨見其舞有以知德之實自歌周南召南至於雅頌所謂聞其歌達詩之旨者也自見舞象箛南籥至於韶箛所謂見其舞知其德之實者也彼以邶鄘衛為康叔武公之德唐有陶唐氏之遺民平王為周之東秦為周之舊齊則未可量其國魏則可

以德輔其治陳則放蕩而難反檜則衰微而無譏至於
頌則盛德所同而已非不善於聲歌也周南召南則樂
而不淫哀而不傷孰謂勤而不怨乎豳風則勤而不惰
儉而有節孰謂樂而不淫乎小雅非專刺幽厲之亂而
文武成王之政實在焉孰謂周德之衰乎大雅有及於
幽厲之失道而武王成王之德亦存焉孰謂止於文王
之德乎彼以見舞大濩為聖人之舞大夏為勤而不德
舞韶箚則曰雖甚盛德蔑有加於此非不善於觀舞也

然而文王知取之而民未悅則勿取之凡順天應人而
已孰謂猶有所憾耶周之極盛在成康而武雖盡美而
未盡善焉孰謂大武為周之盛乎以其時考之公子札
之號稱知樂雖有所失亦未在可責之域由其理考之
公子札之所失如此雖欲全其美且得不正之乎不責
之君子所以全其善於一時正之君子所以完其法於
後世非以公正仁恕存心者能之乎

樂書卷一百五十七

欽定四庫全書

樂書卷一百五十八

宋 陳旸 撰

樂圖論

胡部

歌

四夷歌

東夷

獾貉

馬韓

夫餘

新羅

倭國

日本

勿吉

百濟

夷洲

高麗

西戎

大宛

焉耆

大食國可
蘭國附

吐蕃

乞寒

于闐

西涼

安國

疎勒

康國

烏孫

天竺

龜茲

高昌

波斯

拂菻

吐谷渾

北狄

北狄歌

大遼

鮮卑

雜蠻

獠蠻

邈黎

四夷歌

詩者民之情性歌者民之歡心是歌始於詩而樂又始於歌凡此內自中國外暨四夷其風聲氣俗雖因水土不同至於所以為情性為歡心未始少異也古人之於

禽類一載好其音猶且取之况夷歌乎故周官鞀鞀氏
掌四夷之樂與其聲歌祭祀則獻而歌之燕亦如之蓋
四夷之民異音而同歌先王祭祀燕饗必用之者以其
中天下而立革四海之民服而役之得其歡心使鼓舞
焉以承祭祀供饗燕君子之所樂故也傳曰王者必作
四夷之樂一天下也其此之謂乎然王者制夷狄樂不
制夷狄禮何也曰樂則遠近所同禮樂異制而已故制
其樂不制其禮恐其不能從中國禮故也豈非五方之

民皆有性不可推移然邪臣觀契丹視他戎狄最為強
桀然所用聲曲皆竊取中國之伎但不能和闌婉諧彈
絲擲管趨於成音而已恥其本俗所翫禁止不傳而中
國第得其蕃歌與舞其制小橫笛一拍鼓一拍板一歌
者一二人和之其聲嚶離促迫舞者假面為胡人衣服
皆効之軍中多尚此伎太宗雍熙中惡其亂華樂也詔
天下禁止焉可謂甚盛之舉矣然今天下部落效為此
伎者甚衆非特無知之民為之往往士大夫之家亦喜

為之誠推太宗禁止之制凡朝廷作夷樂特施於國門之外以樂蕃使可也苟用之燕饗非所以示天下移風俗之意也

獬豸

獬豸國在朝鮮之東常以歲十月祭天晝夜飲酒歌舞名為儻天其作樂大抵與夫餘國同特其所用有異爾

馬韓

韓有三種一曰馬韓二曰辰韓三曰弁辰地方四千餘

里東西界海古之辰國也三韓之國馬韓最大共立其種為辰王都目支國盡王三韓之地其俗信鬼神常以五月祭之晝夜羣飲鼓瑟歌舞踏地為節十月農功畢亦如之

瑟形如筑彈之
亦有音曲云

夫餘

夫餘國在元菟北千里本濊地也以臘月祭天大會連日飲食歌舞名曰迎鼓行人無晝夜好歌吟音聲不絕漢順帝永和中其王來朝帝作黃門鼓吹角抵戲以遣之

新羅

新羅國其先本辰韓種也每月旦相賀王設宴會頒賚羣官八月十五日設樂令羣官射賞以馬布唐貞觀中遣使獻女樂二人皆鬢髮美色太宗詔遣之真中原賢主盛德之舉也

倭國

倭國在韓東南大海中其王以天為兄以月為弟其俗好博奕握槊樗蒲之戲其樂有五絃琴笛每至正月一

日必射戲飲酒為樂隋大業中嘗遣裴世清使其國其王設儀仗鼓角迎之

日本

日本國本倭奴國也自唐以來屢遣貢使三月三日有桃花曲水宴八月十五日放生會呈百戲其樂有中國高麗二部然夷人歌詞雖甚雕刻膚淺無足取焉

勿吉

勿吉國在高句麗之北舊肅慎國也隋開皇中遣使納

貢文帝厚勞而宴之率皆起舞曲折多鬪容

百濟

百濟國之樂有鼓角箏篴箏篴笛之樂投壺圍碁搏
菹握樂弄珠之戲宋朝初得之至後魏大武滅北燕以
得之而未具周武滅齊威振海外二國各獻其樂並以
列於樂部謂之國伎隋文平陳并與文康禮畢而得之
唐正觀中嘗滅百濟國盡得其樂至中宗時工人亡散
開元中岐王範為太常卿復奏置之其器有箏笛桃皮

簞簞篳篥其歌曲入般涉調唐英公將薛仁貴破其國
得而進之也歌者有五種焉

夷洲

會稽海外有東鯤人折為二十餘國而夷洲居一焉去
臨海郡二千里其民如有所召取大空材植於中庭如
鼓以巨杵旁春之聲徹數里聞者馳赴會飲歌似犬吠
以相娛樂焉

高麗

漢武帝滅朝鮮以高麗為縣屬元菟賜以鼓吹伎人其俗好羣聚為倡樂祠鬼神社稷靈星以十月祭天大會名曰東盟至李唐時有品庫樂鄉樂之品其器有卧箏篥豎箏篥琵琶彈箏五絃笙簫橫笛小箏箎桃皮箎腰鼓齊鼓擔鼓銅鈸貝等十四種為一部二十八人武后時歌曲尚二十五章正元末惟能習一曲而已其衣服亦浸失其制矣傀儡并越調夷賓曲英公破高麗所進也聖朝元豐間慕盛德徠臣求中國樂工教之

之樂大抵中國制也故中國使至嘗出家樂以侑酒
馬

大宛

大宛國治貴山城多善馬馬汗血蓋其先天馬種也其
馬有肉角數寸或解人語言及知音樂其舞與鼓節相
應觀馬如此其樂可知矣

馬耆

大食國可
蘭國附

馬耆國都員渠城其俗尚蒲桃酒兼喜音樂其鼓吹之

詳莫得聞焉與夫大食種類斷飲酒禁音樂可蘭部落
目不識五色耳不聞六律五聲異矣

吐蕃

吐蕃本漢西羌之地在長安之西其種落不知節候以
麥熟為歲首圍碁六博吹蠡鳴鼓以為戲樂焉

乞寒

乞寒本西國外蕃康國之樂也其樂器有大鼓小鼓琵琶
五弦箜篌笛其樂大抵以十一月傚露形體澆灌衢

路鼓舞跳躍而索寒也然洪範八政曰謀時寒若禮曰
立秋之月行夏之令寒暑不節陰陽不調政令之失也
休咎之應君臣之感也蓋君能謀事則時寒順之又何
必効胡俗所為哉唐作此戲張說嘗諫之曰韓宣適魯
見周禮而嘆孔子會齊數倡優之罪列國如此况天朝
乎今外國請和選使朝謁所望接以禮樂示以兵威雖
曰戎夷不可輕易焉知無駒支之辯由余之賢哉且乞
寒潑胡未聞典故法殊魯禮襲此齊優恐非干羽柔遠

之義罇俎折衝之道至開元中果禁而斷之天下賢張
說之諫健明皇之斷不然則中國而不夷之未之有也
昔辛有適伊川見被髮於野者曰不及百年此其戎乎
其禮先亡矣後秦晉遷陸渾之戎於伊川以中國之人
習戎狄之事廢中國之禮尚且如此况襲戎狄之樂乎
理均影響可不戒哉

于闐

于闐國南接土蕃西南抵葱嶺西北撫踈勒有三河皆

出玉其源同出崑崗山十二月一日肆筵設席拍呼撥
胡琴唱歌故隋代胡部舞曲亦有于闐佛曲焉聖朝開
寶中有僧吉祥以其國王書來上自言破疏勒國得舞
象一欲以為貢詔從之

西涼

苻氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州之西故謂之西
涼部樂其器有編鐘編磬琵琶五弦豎箏篳卧箏篳篥
疏笙簫竽大小觱篥豎笛橫吹腰鼓齊鼓檐鼓銅鈸貝

為一部工二十七人其歌曲謂之涼州又謂之新涼州
皆入婆陀調中西涼府都督郭知運等所進也唐坐立
二部惟慶善樂獨用西涼故明皇嘗命紅桃歌涼州謂
其詞貴妃所製豈貴妃製之知運進之邪涼州之新曲
明皇命諸王於便殿觀之曲終諸王皆稱萬歲獨寧王
不賀明皇詢其故寧王曰夫曲者始於宮散於商成於
角徵羽臣見此曲宮離而少微商亂而加暴宮者君也
商者臣也宮不勝則君體卑商有餘則臣事僭臣恐異

日臣下有悖亂之事陛下有播越之禍兆於斯曲也洎
祿山南犯明皇西幸始知寧王善音而胡音適以亂華
也可不戒哉

安國

安國之樂其器有箜篌琵琶五弦笛簫雙箏正鼓和
鼓銅鈸歌簫小箏箎桃皮箏箎腰鼓齊鼓檐鼓貝等十
四種為一部工十八人歌曲有附莖單時歌芝栖舞曲有
末奚舞芝栖解曲有居桓焉

殊勒安國高麗並起自後魏
平馮氏及通西域得其伎也

疎勒

疎勒之樂其器有堅瑩篳琵琶五弦橫笛簫箏篳篥荅臘鼓腰鼓羯鼓提鼓雞婁鼓十種為一部工十二人歌曲有兀利死讓樂舞曲有遠服解曲有鹽曲蓋起自後魏平馮氏通西域也

樂工人皂絲布白頭巾袍錦袴襪白絲布袴舞文白襖錦袖赤皮鞋赤皮

帶曲調有昔昔鹽三臺鹽之類

康國

康國之樂其器有長笛正鼓和鼓銅鈸四種為一部工

七人歌曲有二殿農和去舞曲有賀蘭鉢臯始末奚波
地農慧鉢臯始前拔地慧地等四曲蓋自周閔帝聘北
狄女為后獲西戎伎樂也昔漢以公主和戎古人尚且
譏之况聘狄女為后而反變於夷者乎臣嘗觀朗州蠻
俗好巫每淫祠鼓舞必歌俚詞劉禹錫為司馬或從事
於其間乃依騷人之作為新辭以教巫祝故武陵谿洞
間夷歌率多禹錫之辭是能用夏變夷未聞變於夷者
也禹錫以匹夫尚能如此况周閔以萬乘之尊曾匹夫

之不若乎誠可怪爾

工人皂絲布頭
巾緋布袍錦領

烏孫

烏孫在大宛東北與匈奴同俗最為強國漢妻以都江
王女細君為公主公主悲愁因作歌曰吾家嫁我今天
一方遠託異國兮烏孫王穹廬為室兮氊為牆以肉為
食兮酪為漿武帝聞而憐之其國音樂不可得而詳也

天竺

天竺國在月氏東南數千里亦名身毒國其樂器有鳳

首塋篳篥五弦橫笛銅鼓毛員鼓都曇鼓銅鈸貝等
九種為一部工十二人歌曲有沙石疆舞曲有朝天曲
蓋自張重華據有涼州重譯來貢男伎者也其後國王
子為沙門來遊又傳其方音漢安帝時天竺獻伎能自
斷手足割腸胃唐高宗惡其驚俗勅西域關津不令入
中國亦一時英斷也

商調有大朝天小朝天

龜茲

龜茲乃回鶻別種也其國主自稱師子王其樂有豎塋

篴琵琶五絃笙簫橫吹箏篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓提鼓雞婁鼓銅鈸等十五種為一部工十人歌曲有善善摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天踈勒鹽蓋自呂光滅其國而得之也呂氏既亡其樂散失至後魏據有中原獲之故隋有西國龜茲之號凡三部唐秦安息樂以下雷大鼓用龜茲樂尤盛於開元之時是以凡婆羅門累代傳其素業大和初有米禾稼米萬搯其後有李百媚曹觸至孫妙達尤為北齊文宣所愛每彈常

自擊胡鼓和之及周武帝聘突厥女為后西域諸國皆
來媵遂荐有龜茲疎勒康國安國之樂焉然周齊以萬
乘之尊或屈聘羶胡之女或自鼓胡部之樂如此是中
國而夷狄之天下幾何不胥而夷乎

西國龜茲齊鼓龜
茲土龜茲凡三部

也唐曲調有龜茲佛曲
又普光佛舊名龜茲

高昌

西魏與高昌通始有高昌部之樂以備宴饗隋開皇中嘗
來獻聖明樂曲至唐太宗朝伐其國盡得其樂焉其器有

豎箏篳篥琵琶五弦笙笛簫鳳簫毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鈸貝等十五種為一部工二十人焉

波斯

北史波斯國都宿利城國人號王曰醫贊五妃防步率其俗以六月為歲首至於七月七日十二月一日尤所崇重人庶以上交相命召設會作樂唐天寶中屢遣使來朝獻馬腦床并毛繡舞筵馬

拂菻

拂菻國東至于闐西至邈黎南至大石北至黑海每歲蒲桃熟時造酒肆筵彈胡琴打偏鼓拍手歌舞以為樂焉

吐谷渾

吐谷渾迺慕容廆兄始去其國西附陰山廆追思之作阿于之歌歲暮窮思常歌之其樂器史傳所不傳也

鮮卑謂兄為阿于

北狄

北狄之樂本馬上樂自漢以來摠歸鼓吹部後魏樂府始有北歌史所謂貢人代歌是也代都時命掖庭宮人

晨夕歌之用隋代與西涼樂雜奏當時存者五十三章
其名可解者六章而已慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿
公主白淨王太子企喻是也梁樂府鼓吹又有大白淨
皇太子小白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨王太
子曲與北歌校之其音皆異豈皆傳聞不同邪西涼節
度蓋嘉運所進北庭伊州亦北歌之一也唐開元中歌
工長孫元忠之祖嘗授北歌於侯將軍貴昌正觀中詔
貴昌以其聲教樂府雖譯者亦不能通知其詞蓋年歲

久遠失其真矣豈非荀卿所謂節奏久而絕者乎

大遼

契丹匈奴之種也世居漢水之南本鮮卑之地君長姓大賀氏有八部其渤海俗每歲時聚會作樂先命善歌舞者數輩前行士女隨之更相倡和回旋宛轉號曰踏鋤馬

鮮卑

周隋世北歌與西涼樂雜奏其不可解者多可汗之辭是燕魏之際鮮卑歌也後世惟琴曲傳胡笳聲云

獠蠻

獠蓋蠻之別種也其王各有鼓角一雙使子弟自吹擊之多執持矛用竹為簧羣聚鼓之以為音節

邈黎

邈黎國王都邈達州東至大食東南至西涼東北至拂菻民俗七日一次禮佛作樂動胡琴打鼓子飲宴以為節序焉

樂書卷一百五十八

欽定四庫全書

樂書卷一百五十九

宋 陳旸 撰

樂圖論

胡部

歌

南蠻

俚獠

扶南

赤土

婆利

林邑

頓遜

丹丹

附國

投和

哥羅

闍婆

三佛齊

占城

牂柯

交趾

張蕃

龍蕃

石蕃

羅蕃

多摩長

南詔

揮國

扶婁

渤泥

彌臣

古奴

真獵

白狼

大食麻羅拔

驃國

磨些蠻

胡調曲

漢樂

清樂

醯設樂

禮畢樂 九部樂 十部樂

狸獠

九真徼外蠻里張游里蠻之別種今呼為里人其俗尚銅鼓以高大為貴方其初成招致同類飲會用金銀釵擊之

扶南

扶南天竺二國之樂隋代全用天竺列於樂部而扶南不預焉因煬帝平林邑國獲扶南二人及其匏琴朴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部矣

赤土

赤土國扶南之別種也在南海中隋大業中遣常駿何君政等使其國其王遣婆羅門鳩摩羅以舶三十艘吹螺擊鼓以迓之及使至也女樂迭奏併用天竺樂焉

婆利

婆利國在廣州東南海中梁天監中遣使時通焉朝貢其王姓嬌陳如出則以象駕輿施羽蓋珠簾其導從吹螺擊鼓以為樂焉

林邑

林邑國大漢日南郡林縣古越裳界也其樂有琴笛琵琶五弦頗同中國制度至於擊鼓以警衆吹蠡以即戎此其異也

頓遜

頓遜國在嶠上梁時聞焉一曰典遜其俗多為烏葬將死親賓歌舞送於郊外焉

丹丹

丹丹國在多羅磨羅國西北其王近則乘輿遠則馭象

其攻伐則吹螺擊鼓

附國

附國在蜀郡西北漢之南夷也其王宇宜繒其國俗好歌舞其樂器則鼓簧吹長笛有死者子孫則帶甲舞劍殺鬼報冤焉

投和

投和國隋時聞焉在南海真臘之南以農商為業其樂則吹蠡擊鼓焉

哥羅

哥羅國漢時聞焉亦曰富沙羅國其音樂有琵琶橫笛
銅鈸鐵鼓自唐天寶至乾元中並未朝焉

閩婆

閩婆國在南海中東至崑崙國南至大食國西北至勃泥三
佛齊等國其俗有名而無姓其樂有橫笛鼓板亦能舞焉

三佛齊

三佛齊蓋南蠻之別種與占城為鄰國中文字用梵書

以其王指環為印其樂有小琴小鼓崑崙奴踏曲為樂其歌可知矣

占城

占城國在中國之西南其風俗大抵與大食國相類每歲四月有遊舡之戲七月集民作歌樂禳災答謝天道其樂器有胡琴笛鼓大鼓焉

牂牁

西南蕃漢牂牁郡地也東距辰州西距昆明南距交趾

北距兗州其國刻木為契擊鼓銅鑼以祀神聖朝至道
中來朝太宗皇帝令作本國歌舞一人吹瓢笙如蚊蚋
聲良以十數輩連袂宛轉而舞以足頓地為節詢其名
曰則水曲也

交趾

交趾本南越之地唐交州總管也至德中改安南都護
府梁貞明中土豪曲承美專有其地其後黎桓繼之聖
朝淳化中朝貢嘗遣宋鎬王世則等充國信使及其至

也大張筵飲宴又出臨海以為娛賓之遊跣足持竿入水標魚每中一魚左右皆鼓噪懽躍凡飲宴會之人悉令解帶冠以帽子帷帽以真珠為飾或自歌勸酒莫能曉其詞焉

張蕃

張蕃傳世姓張與大朝八姓龍羅方石等蕃為界其王每歲正月一日七月一日公衙會諸蕃酋飲宴亦動蕃樂上戶女出嫁亦用銅鼓銅鑼焉

龍蕃

龍蕃積祖傳世姓龍其先名彥瑄凡遇四序稱賀作樂
擊大鼓吹長笛批管篳篥杖鼓其樂曲有賀聖朝天下
樂應天長至於有物故者播吉天鼓或唱挽歌焉

石蕃

石蕃主石延慶居泰平州每遇四季節序會官屬宴樂
其樂器有琵琶箏篳篥大鼓其曲名有願天長感天恩
感皇恩天下樂云

羅蕃

羅蕃大留國積代以羅為姓其王每日投衙凡遇祭饗
管設只於平川坡野間其作樂不過鳴鼓吹葫蘆笙樂
人踏舞而已

多摩長

多摩長國居海島中其王之先龍子也其俗無姓顯慶
中遣使貢獻其音樂與天竺同也

南詔

揮國

唐貞元中南詔異牟尋作奉聖樂舞因西川押雲

原闕

國使韋臯以進是時上御麟德殿閱之是不知古之夷樂
作於國門右辟未嘗用於殿庭也漢安帝時西南獠國
來獻樂及幻人能吐火自支解易牛馬頭大會作之於
庭諫議大夫陳禪離席而曰帝王之庭不宜作夷狄之
樂由此觀之唐閱南詔樂於殿庭不亦失乎五經通義
亦曰四夷之樂何以作之於廟陳之於戶

南詔調奉聖
樂曲在宮調

并進舞伎六十四人過內宴即於殿前立奉樂若
宮中宴即生奉樂故俗樂有生部伎立部伎也

扶婁

周成王之時南垂之南有扶婁國或於掌中備百獸之樂宛轉屈曲於指間人形長數分神怪倏忽莫可名狀後世樂府猶存此伎其歌舞之類不可得而知然存之適以惑衆禁而去之可也

見王守年拾遺記

渤泥

渤泥國在上都之西南大海中去三佛齊國不過四十餘程以十二月七日為歲首聖朝太平興國中來朝其

國人宴會聚樂必坎鼓吹笛擊鉞批掌歌舞以為樂焉

彌臣

南夷志述彌臣國邊海之國也其主以木柵居海際水中百姓皆樓居俗好音樂樓兩端各置鼓飲酒即擊之男女携手樓中踏舞為樂在永昌城之西南也

古奴

南州異志古奴國去歌營國八千餘里民人無慮萬戶晝夜作市舟中皆鳴鼓吹角以為樂其衣被頗類中國焉

真臘

真臘國在林邑西南本扶南之屬國也其王姓利利氏

原闕

多舟御居伊奢那城其俗喪葬用音樂送之

白狼

東漢明帝永平中朱輔為益州刺史移檄西南夷喻以
聖德白狼王塘菽等百餘國重譯來庭有歌詩三章輔
所進也東觀漢記備載其詞及夷人本語皆重譯訓詁
為文言使覽者易曉焉

歌二章其一遠夷樂德其二
遠夷慕德其三遠夷懷德

大食麻囉拔

大食麻囉拔國在西南海岸其王號亞囉密姓亞蒲地
加名厨維每年以二月為歲首歌樂多以胡琴吹笛鳴
小鼓無唱拍亦國人性情之自然也

驃國

驃國在永昌故郡南唐貞元中重譯來朝獻樂凡一十
曲工三十五人其國與天竺相近故樂多演釋氏經論
之詞每為曲皆齊聲唱各以兩齊斂為赴節之狀一低

一仰未嘗不相對有類中國柘枝舞焉

磨些蠻

磨些蠻烏蠻種族也鐵橋上下皆所居之地其俗好飲酒歌舞焉

胡曲調

樂有歌歌有曲曲有調故宮調胡名婆陁力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調胡名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調胡名涉折調又

名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調胡多名婆臘調
婆羅門曰那羅延天聲也羽調胡名般涉調又名平調移
風婆羅門曰梵天聲也變宮調胡名阿詭調也李唐樂
府曲調有普光佛曲彌勒佛曲日光明佛曲大威德佛
曲如來藏佛曲藥師琉璃光佛曲無威感德佛曲龜茲
佛曲並入婆陁調也釋迦牟尼佛曲寶花步佛曲觀法
會佛曲帝釋幢佛曲妙花佛曲無光意佛曲阿彌陀佛
曲燒香佛曲十地佛曲並入乞食調也大妙至極曲解

曲並入越調也摩尼佛曲入雙調也蘇密七俱陀佛曲
日光騰佛曲入商調也邪勒佛曲入徵調也觀音佛曲
永寧佛曲文德佛曲婆羅樹佛曲入羽調也遷星佛曲
入般涉調也提梵入移風調也

漢樂

漢樂以杖鼓第二腰鼓第三腰鼓下調笛并拍板五色
為一部後又合醯設樂通為一部蓋起自鼓笛部也

清樂

清樂部其來尚矣器及章詞多漢魏所作晉室播遷其
音散亡苻堅平張氏於涼州得之也宋武帝永嘉之亂
五都淪覆遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號
為最盛人謠國俗亦有新聲後魏孝文宣武用兵淮漢
收其所獲南音謂之清商署摠謂之清樂唐清樂部有
編鐘編磬擊琴彈瑟琵琶篳篥箏筑笙簫塤篪笛箏策
吹葉節鼓舞為一部工二十五人焉

醯設樂

燕設部樂其器有玉磬方響豎箏篳卧箏篳大琵琶小琵琶
簫笛箏筑五弦吹葉大小笙竽大小箏策正銅鈸和銅鈸
拊鼓連鼓鼗鼓桴鼓并歌舞古之坐部伎唐之胡部樂也

禮畢樂

禮畢之樂本晉太尉庾亮妓追思而作因假為其面執翳
以舞而象其容取其謚以號之為文康樂每奏九部樂終
則陳之是故以禮畢為名行曲有單交路舞曲有散花樂
器有笙笛簫篳鈴盤鞞舞腰鼓七種三縣為一部工二十

二人隋平陳得之入九部樂唐造醺設而去禮畢曲矣

九部樂

隋大業中備作六代之樂華夷交錯其器千百煬帝分為九部以漢樂坐部為首外以陳國樂舞玉樹後庭花也西涼與清樂并龜茲五天竺國之樂並合佛曲法曲也安國百濟南蠻東夷之樂並合野音之曲胡旋之舞也樂苑又以清樂西梁龜茲天竺康國疎勒安國高麗禮畢為九部必當損益不同始末異制不可得而知也觀開皇中顏之

推上言今太常雅樂盡用胡聲請憑梁國舊事考尋古
曲高祖曰梁亡國之音奈何遣我用邪由此觀之隋唐
之樂雖有雅胡俗三者之別實不離胡聲也歷代沿襲
其失如此聖朝宜講制作削去而釐正之實萬世利也

十部樂

唐分九部伎樂以漢部醜樂為首外以清樂西涼天竺
高麗龜茲安國疎勒高昌康國合為十部也

樂書卷一百五十九

欽定四庫全書

樂書卷一百六十

宋陳旸撰

樂圖論

俗部

歌

詩上
詩中
詩下

詩上

人稟七情應物斯感感物吟志莫非自然故虞播南風之詠
夏成九德之歌降商迄周四始六義郁乎其文子夏鑒絢素
之章子貢悟琢磨之句孔子且悅而進之蓋其說之難明如
此則自周之衰以迄于今泯泯紛紛豈不宜哉蓋詩上通乎
道德下止乎禮義放其言之文君子以興焉循其道之序聖
人以成焉非特情必極貌以寫物辭必窮力而追新者也求
之古詩四言者振鷺于飛是也五言者誰謂雀無角何以穿
我屋是也六言者我姑酌彼金罍是也七言者交交黃鳥止

于桑是也九言者澗酌彼行潦挹彼注茲是也由是觀之詩雖以情志為本未嘗不以聲成為節也自王澤竭而詩不作後之為詩者率以歌為名或儷乎百家之偶或爭價一句之奇四言側密則張衡王粲五言流靡則劉楨張華兼而得之者陳思王而已言在耳目之前情寓八荒之外洋洋乎會於風雅矣祀郊廟歌詩以三言歌青帝取水數也以五言歌黃帝取土數也以六言歌黑帝取水數也以七言歌赤帝取火數也以九言歌白帝取金數也凡

此率皆傳會五行之數而強合之豈感物吟志本於自然之意哉嘗觀孟嘉謂桓溫曰絲不如竹竹不如肉何謂也答曰漸近自然誠非虛語也

詩中

凡人之性憂則不能不歎喜則不能不唱歌也者樂之始者也然詩言志以導情歌永言以達聲舞動容以象事故嘉賓戾止歌鹿鳴之詞使臣遠適奏皇華之什蓋所以將厚意達誠心也自樂工奔遁鄭衛交興厯代伶

人多忘其意是以宗廟之曲大畧猶存宴餞軍賓其事
多喪或在芳晨美景反為窮冬悽愴之聲或人對嘉客
歡娛反作羈孤怨別之狀或歌採桑之曲而誦山居即
事之篇或詠邊塞愁苦之歌而奏宴樂惟遊之什流風
習俗恬不為怪是不知樂與情異辭將事乖但以淫聲
慢容為歌舞之妙不亦過乎傳毅曰歌以言舞以意論
其詩不知聽其聲聽其聲不知察其形斯言信矣然詩
者志之所之也先儒謂詩之為言時也誤矣

詩下

步者一日而百里之情通矣堂上之事十日而君不聞
是堂上遠於百里也步者十日而千里之情通矣堂下
之事一日而君不聞是堂下遠於千里也古之人君知
夫壅蔽之患如此於是設進善之旌立誹謗之木建敢
諫之鼓近臣使之盡規親戚使之補察瞽獻曲史獻書
師箴賁賦以至百工進諫庶人臚傳猶以為未也又置
採詩之官內以達民之情外以觀民之風言之於下者

雖切直而無罪聞之於上者足以思省而自戒故唐虞之時工以納言時而颺之三代之時道人振鐸以徇于路播之於樂足以美盛德之形容宣之於民足以鼓四方之和氣此所以天下如一家而無異俗中國如一人而無異意也暴秦之興偶言者誅誹謗者棄市由是天下之民鉗口結舌姑以全身遠害而已是以歌頌之聲息於下而採詩之官遂廢矣漢懲其弊使行人採詩以達大師大師誦之以達天子故代趙之謠秦楚之風皆不

壅於上聞而武帝得以下究民瘼上察已道亦不為無志於治矣聖朝承平日久頌聲交作而採風達雅之事獨可已乎且詩者民之情性也先王因民情以為治酌民言以為教猶之雨出於山而還雨於山水出於水而還水於水則先王之政豈自任以咈民哉今也誠設採詩之官使天下之詩皆得以上聞如此小人歌之有以貢其俗君子賦之有以達其志施之於治足以美教化被之弦歌足以移風俗然則採詩之官其可忽哉

樂書卷一百六十

欽定四庫全書

樂書卷一百六十一

宋 陳旴 撰

樂圖論

俗部

歌

歌上
歌中
歌下
善歌

歌上

聲音之道常與政相為流通故政治而俗康則其歌和以雅
政荒而下怨則其歌哀以思是以夏政之衰宮嬪萬人衣以
文繡食以梁肉鼓噪晨歌聞者悲酸見者憂思商政之敝造
靡靡之樂感北里之聲飲以長夜人不堪命迨周之末魯以
淫樂廢朝晉以嗜音敗國戰國苦兵樂尤哀思聞漸離之筑
而沾襟聆雍門之琴而潛涕繼之秦皇殫財於鍾虡漢武厭
志於新聲王莽樂成而哀厲順帝聞禽而悲泣為樂若此其
政可知矣既而梁商興薤露之歌朝臣為之飲淚梁冀妻為

啼粧愁眉墮馬之飾京師為之爭効以至懊惱歌于晉挽鐸
歌于宋楊畔奏于齊後庭奏于陳爰及隋唐新音變曲傾動
當世或寫傾杯行天之聲或歌世俗謳謠之曲徒取悅心
志為耳目之娛而已無復止乎禮義之意也可不大哀邪

歌中

古之善歌者必先調其氣其氣出自臍間至喉乃噫其
詞而抗墜之意可得而分矣大而不至於抗越細而不
至於幽散未有不氣盛而化神者矣是故聲振林木響

過行雲者秦青也泉湧回流雙魚赴節者舒氏也大風
隨至者夏統也餘響繞梁者韓娥也動梁塵者虞公也
動草木者王母也音傳林藪者馮乘之老人也響傳九
陌者廬陵之永新也變國俗者繇駒也化河右者高唐
也由此觀之詩之所至歌亦至焉歌之所至化亦至焉
豈非人聲固有以通陰陽應物類然邪歌之為用非特
如此而已故周申喜聞之而得母則子母之道得矣百
里奚聞之而得室則夫婦之道得矣季歷作哀慕之歌

而兄弟之道得矣伯夷作西山之歌而君臣之道得矣
比干作秣馬金闕之歌而忠臣之志得矣許由作箕山
之歌而逸民之志得矣歌之於天下其妙有以通陰陽
應物類其顯有以厚人倫移風俗豈曰小補之哉

歌下

古者命歌之名大抵卽事實而號之非有深遠難知之
義也故仰以取諸天則白露晨露白雲卿雲玄雲步雲
白雪南風大風之類無非取諸天也俯以取諸地則江

南淮南南陽陽陵陽阿下里瓠子扶風襄陽白銅鞮之
類無非取諸地也中以取諸人則駕辯採菱採葛採蓮
巴人之類無非取諸人也日有白日朝日歌夜有子夜
之歌時有陽春四時之歌月有十二月之歌年有百年
之歌山則樅陽箕山西山水則白水綠水前溪動物則
天馬白麟朱鴈植物則芝房白紵桃葉聲則上聲同聲
數則八閔九曲若此之類蓋不可勝舉合於雅頌之音
者雖出於後世而可存乖於雅頌之音者雖傳於上世

而可廢不可不知也昔宋玉識音而善文襄王好樂而愛賦既美其才又惡其似屈原也乃謂之曰子盍從楚之俗使楚人貴子之德乎對曰昔楚有善歌者王其聞之歟始而曰下俚巴人國中唱而和之者數萬人中而曰陽阿採菱國中唱而和之者數百人既而曰陽春白雪朝日魚麗含商吐角絕節赴曲國中唱而和之者不過數人而止蓋其曲彌高其和彌寡是合於雅頌者為難學而乖於雅頌者為易習也又况懊惱之鬼語團扇

之淫辭其可流播人間而敗壞禮俗哉

善歌

古有聲歌未嘗不貴人聲而賤物器然非假物器以達之則所謂人聲者特徒歌之謠而已非古樂之發也是故擊壤而歌者堯民也擁楫而歌者越人也援琴而歌者子夏也曳履而歌者曾參也登木而歌者原壤也拾穗而歌者林類也鼓盆而歌者莊周也叩角而歌者甯戚也撫楹而歌者魯襄也彈劍而歌者馮驩也撫絃而

歌者阮瑀也撫節而歌者秦青也然昔之善歌者非特
乎此帝嚳之咸黑周之薛談漢之李延年唐貞元中有
田順元和長慶以來有李正信米加榮何戡陳意奴武
宗以後有陳幻奇羅龐咸通中有陳彥暉鄧牽復皆得
奇音號為善歌者也然所道非中德所詠非中音一於
多哇之鄭而已君子不取也梁元帝纂要曰古艷曲有
北里靡靡激楚流風陽阿之曲皆非正聲之樂也可謂
有志於雅歌矣漢祭遵投壺雅歌其知此歟

樂書卷一百六十一

欽定四庫全書

樂書卷一百六十二

宋 陳旸 撰

樂圖論

俗部

歌

四方歌

房中歌

歌行

西漢樂章

東漢樂章

魏樂章

四方歌

昔有娥氏二女居九成之臺天帝使燕夜往鳴之二女覆以玉篚既而發視之遺五色卵二而北飛焉於是始作燕往飛之歌實始為北音也禹省南土塗山之女令妾候於塗山之陽乃作候人子之歌實始為南音也夏后氏孔甲田於東陽黃山天大風晦冥迷入民間之室主人方乳或曰后來乃良日也必大吉或曰不勝之子是必有殃后乃攜之以歸而子之後折撿斧破斲其足遂為守者孔甲曰嗚呼有命矣夫乃

作破斧之歌實始為東音也周昭王南征荆右還涉漢梁敗
殞於漢中卒餘靡長且多力振王北濟王乃封之于西翟因
追思故處實始為西音也四方之歌雖無經見百家子史往
往備載而詳錄之世之論者又以周南召南出於南音而
秦音又出於西音豈無所傳授邪晚周風衰雅缺而妖
淫靡曼之聲蠡起並作遭秦苛暴樂經放失迨漢興八
十餘載武帝始立樂府採詩夜誦一時之文彬彬可紀
然雜出於街陌謳謠之鄙不純乎先王雅頌之音亦在

去取之域矣聖朝景祐初廣集厯代詩歌而為之記其辭以郊祀為始朝饗次之雜歌又次之亦可謂備矣然其所存者不皆求合雅頌之音未合乎仲尼刪詩之意也

房中歌

漢高帝時叔孫通制宗廟禮有房中祠樂其聲則楚也孝惠更名為安世文景之朝無所增損至武帝定郊祀禮令司馬相如等造為安世曲合八音之調安世房中歌有十七章存焉然其大致在悅聲色無復箴戒之意

與周南關雎樂得淑女友以琴瑟鐘鼓者異矣後世歌
詩得失非特乎此故聞畫一之歌則知朝政之一矣聞
高髻之歌則知時俗之蕩矣聞嚼復嚼則知人事之樂
生矣聞何其獲則知人情之苦役矣然則後之為君可
不審哉

歌行

古樂志有清歌高歌緩歌長歌法歌雅歌酣歌怨歌勞
歌其尤合於雅音者雅歌而已古樂府有艷歌行長歌

行短歌行朝歌行怨歌行前緩聲歌行後緩聲歌行擢
歌行鞠歌行放歌行蔡歌行陳歌行其惑溺於鄭音者
艷歌行而已誠能去其溺於鄭音者存其合於雅音者
其亦庶乎古樂之發也由此觀之伏犧有網罟之歌神
農有豐年之詠黃帝有龍袞之頌堯有大唐之歌雖無
所經見要之亦不失為雅歌之古樂而已

西漢樂章

漢高帝過沛與故人父老湛樂歡哀作風起之號三侯

之章後以沛宮為原廟有歌童百二十員以相和班固
不次之郊廟之樂蓋以燕樂父老之詞非郊廟所宜歌
也迨至武帝定郊祀之禮祠太一於甘泉祭后土於汾陰
爰立樂府採詩諷誦有趙代秦楚之謠以李延年為協
律都尉詔司馬相如等造為郊祀十九章之歌畧論律
呂合八音之調以正月上辛用事甘泉園丘使童男女
七十人歌之然漢郊廟詩歌未有祖宗之事而八音均
調又不協鍾律內之掖庭才人外之上林樂府皆以鄭

聲施之朝廷外戚之家至與人主爭女樂焉自公卿大
夫觀聽者但識鏗鏘而不諭其意欲以風動衆庶豈不
難哉苟能修起舊文放鄭近雅誠非小功小美也哀帝
雅性不好音樂雖有放罷鄭衛之詔減樂府之員然不
知據經倣古制為雅樂其亡益乎

十九章之歌一曰練時日二曰帝臨三曰

青陽四曰朱明五曰西颢六曰元冥七曰惟泰元八曰
天地九曰日出十曰天馬十一曰天門十二曰景星
十三曰齋房十四曰后皇十五曰華燧燧十六曰五神
十七曰朝隴首十八曰象載瑜十九曰赤蛟綏十九章
之中如天馬赤蛟之類皆歌之宗廟非所以上
承祖宗下化兆民之意也汲黯之云不亦正乎

東漢樂章

昔新都初獻樂於明堂清厲而哀非興國之聲其為東漢之資歟東漢蔡邕叙樂四品郊廟神靈一也天子饗燕二也蕭子雲曰南郊樂歌二漢同用五郊互奏之至於廟樂則明帝與東平王蒼等制舞歌一曲十四句薦于世祖之廟自時厥後蓋亦有其文矣至於臨朝饗燕樂聲尤備遭董卓之亂典章焚蕩故不存焉當是時也光武喜鄭聲順桓悅非心聲靈帝耽胡樂梁商大臣朝

廷之望也賓會以雍露之歌為樂京師近地諸夏之本也嘉會以魁捩挽歌之技為樂豈國家久長之兆也然則人主之為樂可不戒之哉

魏樂章

魏文帝既受漢禪雖有改樂舞之名無變歌詩之實故蕭子顯曰魏辭不見疑盡用漢辭也沈約曰魏國初建使王粲改作登歌安世及巴渝詩而已後並作於太祖之廟今安世之辭不行於世獨著渝時歌焉考之晉志

漢巴渝舞有矛渝弩渝安臺行辭本歌曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏初乃使王粲更造其辭為矛渝弩渝安臺行辭新福歌曲其述魏德時行辭一篇而已用之郊廟豈足以形容功德告於神明也哉臣觀文帝嘗出獵問侍臣曰獵之為樂何如八音劉晔曰獵勝於樂鮑勛曰夫樂上通神明下和人理隆治致化萬邦咸乂故移風易俗莫善於樂況獵者暴華蓋於原野傷生育之至理擲風沐雨不以時隙哉文帝因怒而罷亦未為

能復自道之君也然則劉睦宣不為逢君之惡之臣而
鮑勛宣不為盡忠補過之臣也

樂書卷一百六十二

欽定四庫全書

樂書卷一百六十三

宋 陳旸 撰

樂圖論

俗部

歌

晉樂章

宋樂章

齊樂章

梁樂章

陳樂章

北齊樂章

後周樂章

晉樂章

晉武帝受命之初百度草創採漢魏之遺範覽景文之垂則泰始二年詔郊祀明堂禮樂權用先代舊儀但命傅休奕更造郊廟歌曲四十六章而已是以郊廟歌辭有四十六曲存焉非先王功成作樂化平裁曲之意也其後命荀勗作古尺以調聲韻仍以張華等所制之文陳諸下管永嘉之亂象舞歌工自胡歸晉琴瑟磬篪百無一焉其歌曲又可知矣

歌辭四十六曲祠天地五郊夕牲歌祠天地五郊迎送神

歌饗天地五郊歌天地郊明堂夕牲歌天地郊明堂降
神歌天郊饗神歌地郊饗神歌明堂饗神歌祠廟夕牲
歌祠廟迎送神歌祠豫章府君登歌祠京兆府君登歌
祠宣皇帝登歌祠景皇帝登歌祠文皇帝登歌祠廟饗
神登歌二篇宣武舞歌四篇宣文舞歌一篇正德舞歌
二篇大務舞歌二篇正德舞歌四篇宣文舞歌二篇正
德舞歌二篇大豫舞歌詩以至歌宣帝歌景帝歌文帝
歌武帝歌元帝歌明帝歌成帝歌康帝歌穆帝歌哀帝
歌簡文帝歌孝武帝凡四十六曲也至安帝隆安初遽作懊懷之歌有草
上女兒之句既而宋高祖以季春草生之時定京都誅
桓氏而子女妓妾悉為軍賞之資而已然則樂歌之發
其可偽為哉

宋樂章

宋武帝肇有天下永初中太常鄭鮮之等撰立新歌王
韶之所撰歌辭七曲並施用郊廟文帝元嘉中南郊始
設登歌詔顏延之造郊天夕牲迎送神饗歌詩三篇孝
武大明中使商談造文帝太后廟歌明帝又自造昭宣
二太后歌詩謝莊造明堂歌王儉造太廟二室及郊配
辭其它多仍晉舊也得非以樂頌體大重於改作以俟
來哲歟不然何奮藻摘詞之乏也

齊樂章

齊建元初有司奏郊廟雅樂歌辭舊使學者博士並撰擇而用之至於請勅之外凡義學者亦令製焉叅議太廟登歌宜用司徒褚淵辭餘悉用謝超宗辭然超宗所撰又多刪顏延之謝莊之辭用為新曲而已鼓吹之樂宋齊並用漢曲竄易其名以實當代之事其充庭用十六曲高祖乃去其四存其十二以合四時也如漢曲朱鷺易為木紀漢曲有所思易為期運集之類是已語之

先王象成之樂不亦遠乎臣嘗觀武帝命歌姬舞女奏
帷慢之樂為歡曲則撫几稱善作哀音則引巾拭淚甚
者至於曲終而碎犀如意數枚是不知禮有樂不可極
之戒詩有好樂無荒之說也其君也哉

武帝與王公集
石頭烽火樓令

長沙王晃歌子夜歌之曲曲終
打床為數段碎犀如意數枚

梁樂章

梁武帝篤信浮屠氏法制善哉大樂大歡天道仙道神
王龍王滅過惡除愛水斷若輪等十曲皆述佛法號為

正樂又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則
為之至於改漢曲芳樹為於穆言大梁闡運君臣和樂
休祚方遠也若此之類亦多矣欲其形容一代功德而
求福應適速亂亡而已何則佛夷人也其聲夷音也武
帝不奏中華之聲而惟夷音是求其與伊川被髮豈殊
哉已而侯景引胡人渡江遂破臺城王通以為梁亡非
釋迦之罪者罪其崇信之過也臣嘗考梁制十二雅王
雅專於三朝用之凡客入及皇帝出閣入寧變服出四

箱鼓吹作並奏肆夏皇帝升坐黃鐘太簇二箱更作肆
夏然周禮王出入奏王夏賓出入奏肆夏是肆夏之樂
天子所以享元侯施於賓客可也施之皇帝出入變器
升坐之際不亦乖成周之制紊尊卑之序乎

隋制因之
其失一也

陳樂章

陳武帝詔求宋齊故事太常卿周宏遜奏曰齊氏承宋
咸用元徽舊式惟北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏
永至飲福酒奏嘉胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝

還便殿奏休成衆官並出奏肅成此乃元徽所闕永明所加也惟送神之樂宋孝建二年奏肆夏普通薦䟽詔蕭子雲改諸歌詞奏肆夏其相和引依五音第之非隨月吹也受禪之後並用梁樂唯改七室舞詞而已天嘉元年文帝始定圓丘明堂宗廟之樂或以雅名或以韶名鼓吹作祠用宋曲燕用梁樂蓋取神人不相雜揉也及後世嗣位沈荒淫佚靡所不至抑又遣宮嬪習北方簫鼓謂之化北酒酣則奏之陳氏至此江南遂亡舉宗

北歸是代北之應也豈非用夷變夏之禍歟

陳之世盛歌王獻之

桃葉曲曰桃葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我自迎接汝後隋晉王伐陳始營於桃葉山下及韓擒虎渡江陳大將陳璧奴至新林以導北軍初後主自作新歌詞極哀怨令後宮貴人習而歌之其詞曰玉樹後庭花花開不復久亦短祚之明兆也可不戒哉

北齊樂章

北齊文宣初禪未遑改制至武成之時始定四郊宗廟之樂羣臣出入奏肆夏牲出入薦毛血奏昭夏迎送神及初獻亞獻禮五方上帝並奏高明之樂入壇門及升

壇飲福就燎位還便殿並奏皇夏以高祖配享奏武德
之樂裸地奏登歌四時祭廟及禘祫皇六世祖司空五
世祖吏部尚書祖秦州刺史曾祖太尉武正公祖文穆
皇帝諸神室並奏始基之樂高祖神武皇帝室奏武德
之樂文襄皇帝室奏文德之樂顯祖文宣皇帝室奏文
正之樂肅宗孝昭皇帝室奏文明之樂其出入之儀並
同四郊之禮至於鼓吹二十四曲皆易古名號叙今功
德漢曲朱鷺為水德思悲翁為出山東艾如張為戰韓

陵上之回為於關隴擁離為滅山胡戰城南為丘武定
巫山高為戰芒山上陵為擣蕭崩將進酒為破侯景君
馬黃為定汝穎芳樹為剋淮南有所思為嗣丕基雉子
班為聖道洽聖人出為受魏禪上邪為平瀚海臨高臺
為服江南遠如期為刑罰中石留行為遠聲至化成為
喜瑞臻玄雲為成禮樂其陋至於黃雀釣竿之曲雖不
被於鼓吹然不削而去之適蕪累一代之樂矣臣觀後
主時樂工曹妙達安馬駒之徒皆所昵狎至有封王開

府服簪纓為伶人之事後主亦自能度曲別採新聲為
無愁曲音韻窈窕極於哀思曲終樂闌莫不掩涕是不
知好樂無荒職思其憂詩人所以刺唐也然則國入于
周而齊祚以喪豈無所感召而然邪

後周樂章

後周太祖迎魏武入關聲樂闕焉恭帝元年平荊州大
獲梁氏樂器乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容
不可得而詳也自宜依准成周制其歌舞祀五帝日月

星辰用黃帝樂歌大呂祭九州社稷水旱雩禱用唐堯
樂歌應鍾祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂祀四類幸
辟雍用夏禹樂歌函鍾祭山川用殷湯樂歌小呂享宗
廟用周武王樂歌夾鍾皇帝出入奏皇夏賓出入奏肆
夏牲出入奏昭夏藩國客出入奏納夏功臣出入奏章
夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔
夏諸侯見奏驚夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌貍首大夫
歌采蘋士歌采芣其文雖具而未及施用而閔帝受禪

明帝踐阼雖革魏氏之樂未臻雅正天和元年初造山
雲舞以備六代建德二年六代樂成奏於崇信殿其宮
縣依梁三十六架朝會皇帝出入奏皇夏太子出入奏
肆夏王公出入奏驚夏諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族
人奏族夏大會至尊執爵奏登歌十八曲食舉奏深夏
至宣帝時革前代鼓吹為歌曲十有五改漢諸朱鷺為
玄精季思悲翁為征隴西艾如張為迎魏帝上之回為
平實秦擁離為復洪農戰城南為剋沙苑巫山高為戰

河陰上陵為平漢東將進酒為取巴蜀有所思為拔江
陵芳樹為受魏禪上邪為宣重光君馬黃為哲皇出雉
子班為平東夏聖人出為擒明徹而卒至於亡者非歌
曲之罪也鐘鼓無節公私頓弊而已此武帝改樂為七
以林鍾為宮而盧賁以為將亡之證也

林鍾之管即黃鐘下生之義黃

鍾君也而生於臣明隋九五之應也陰者臣也而居尊位隋登庸之兆也

嗚呼六樂復於後

周而後周無成王之治後庭作於大唐而大唐無煬帝
之亂是無它樂在人和不在聲音故也

樂書卷一百六十三